

سورة الانعام

٢٩٢٧

مؤمن من نفسه ؛ فإن حصل عندى قصور من سهو أو من غفلة أو من هوى يعدله
غيرى . وهذه قضية كونية لو استقرأت الوجود كله وجدتها لا تتخلف أبداً ، ولا بد
من تذكّر الغاية التى جاء بها فى قوله الحق :

لَهُمْ دَارُ السَّالَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٢٩٧﴾

أى أن لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا وربطوا ، لهم دار السلام ، وهو
أسلوب مكون - كما يقال - من مبتدأ وخبر ، إلا أن المبتدأ أخر هنا ، والخبر تقدم ،
وكان المنطق أن يقال : «دار السلام لهؤلاء» ولكن الأسلوب القرآنى جاء ليقدّم الخبر
المكون من الجار والمجرور ومنعطفه ، ويؤخر المبتدأ وذلك لخصوصية أرادها الحق ،
وهى أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهى خالصة لهم يوم القيامة و«دار
السلام» مكرنة من كلمتين ، «دار» ومعناها ما يستقر فيه الإنسان ، ويجمع هذا
المكان كل ما تتطلبه حياة الإنسان ، وهى أوسع قليلاً من كلمة «بيت» ؛ لأن البيت
مكان يعدد للبيتونة ، لكن كلمة «دار» تعدد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها .

و«دار» هنا مضافة إلى السلام ، وهو - كما نعلم - اسم من أسماء الله ، إذن
فالحق هنا يوضح : لهم دار منسوبة للسلام وهو الله ، وهم مستحقون لها جزاءً منه ،
فإذا كانت الدار التى وعدّها الله هى دار السلام وهو الله ، فلا بد أن فيها متعاً
وإمكانات على قدر فضل المضاف إليه وهو الله ، ولماذا لم يقل الله : «دار الله» ؟
لأن الله أراد أن يأتى بوصف آخر من أوصافه ؛ ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان .

وهناك فرق بين دور الدنيا ، وهذه الدار ؛ فدور الدنيا فيها متع ، ولكنك فيها بين
أمرين : إما أن تفوت أنت ما هى فيه ، وإما أن يفوتك ما فيها ، ولذلك لا يوجد فى
الدنيا أمن ؛ لأن خبرك قد يثاوتك فيها ويغادر ، وقد تأتى لك مكدرات المرض ،
وقد تأتى لك معكرات الأعداء ، كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام فى الدنيا .
ولذلك أراد الحق أن تكون لك الآخرة دار سلام مادمت قد آمنت ، وأن تأمن فيها

من كل الآفات التي كانت في دار الدنيا.

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ.. (١٢٧)﴾

[سورة الأنعام]

وكان دار السلام ليست وعداً من الله بأن تكون، ولكنها جاهزة معدة عند الله ومحفوطة لديه تنتظر المؤمنين، وسبحانه قد خلق جناتاً تتسع لكل مخلقه على فرض أنهم آمنوا، وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه، على فرض وتقدير أنهم كفروا. وسياخذ المؤمنون ما أعد لهم من دور الإيمان ويورثون ما أعد للكافرين من دور الإيمان على فرض أنهم آمنوا في الدنيا.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٢٨) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْعَوْنَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٢٩)﴾

[سورة المؤمنون]

قلم يخلق الحق جناتاً محدودة، لا، بل أعد وهيا من الجنان ما يتسع لكل المخلوق إن آمنوا، ومن النيران ما يتسع لكل المخلوق إن كفروا. ومادامت العندية منسوبة إلى الله فهي عندية مأمونة.

وبعد ذلك أيتخلى الله عنهم ويكلهم إلى ما أعد لهم؟ لا، بل قال :

﴿.. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٧)﴾

[سورة الأنعام]

فهناك إعداد، ثم قيومية ولاية الله، وهذه القيومية لله، هي للمؤمنين في الدنيا. لكن فلنلاحظ أن الولاية في الدنيا قد تكون فيها أسباب مخلوقة لله، لكن في الآخرة هناك الجزاء الذي لا يكله الله للأسباب، فتكون الولاية مباشرة له؛ لأنه سيعطيك فوراً، وإذا خطر أى شيء يمالك تجده حاضراً : فهي متعة على غير ما ألف الناس؛ لأن الناس يتمتعون في الدنيا بواسطة الأسباب المخلوقة لله. ولكن في الآخرة فلا ملكية لأحد حتى في الأسباب، لذلك يقول سبحانه :

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ.. (١٤١)﴾

[سورة غافر]

وستجد الإجابة هي قوله - سبحانه - :

﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

والحق هو الرلى الذى يليك ، قرباً تنتفع به ، فلا تضطر حتى أن تنادى عليه لياق لك بالنافع ويدفع عنك المضار كما عمل لك فى الدنيا ووفقت للعمل وهو وليك فى الآخرة بحسن الجزاء لك بسبب ما كنت تعمل ، فالعمل فى الدنيا هو الزرع وهو الحوت لشجرة الآخرة . ولكن أعطينا الله على قدر أعمالنا ؟ لا ، بل بعطينا على قدر صبرنا ، لأنه إن كان العطاء على قدر الأعمال ، إنا لو حسبناها لما أدبنا ثمن عشر معشار نعم الله علينا فى الدنيا . فكأننا نعمل فى الدنيا لنؤدى شكر ما أفاض علينا وأعطانا من النعم ، فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثواباً فهو الفضل منه ، ولذلك يوضح الحق لنا : إياكم حين توفقون فى العمل أن تفتنوا بأعمالكم ، بل عليكم أن تذكروا أن ذلك فضل من الله :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾

(سورة يونس)

وقد شرح النبى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال :

« لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه بفضل ورحمة » (١)

إذن المسألة كلها بالفضل من الله ، ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح ، فأنبت بعمل العمل الصالح ، ويعطيك ربنا أضعافه ، وبطبيعة الحال فعملك لن ينفع جلاله أو جماله أو كماله أو يزيد صفة أو يزيد ملكاً ، لكنه يعطيك على ما عملته لنفعك ولنفع بنى جنسك .

ولذلك نجد الإمام الرازى - رضى الله عنه - يقول : إن العمل فى ذاته يورث

(١) رواه مسلم فى المتفقين واللفظ له . ورواه البخارى فى الرقاق والمرضى ، وابن ماجه فى الزهد ، والداريمى فى الرقاق ، ورواه أحمد فى المسند ٢/٢٢٥ ، ٢٥٦ .

الذات شيئاً من الصفاء الذي ترتاح له وتسعد به ، حتى تجد الجزاء في الراحة ، والراحة النفسية هي الأمر المعنوي الذي يوجد في بنية مادية هي قالبك . فساعة يوجد شيء في النفس فهو يؤثر في القالب أغياراً ، فإذا غضب الإنسان فهذا الغضب يظهر أثره في البنية نفسها فيحمر الوجه ، ويرتمش الإنسان للانفعال بالغضب ، والغضب أمر معنوي لكنه أثر في البنية ، وكذلك إذا ما حدث ما يسرك ، يظهر ذلك في البنية أيضاً ؛ فتشرق وتهلل أساريرك . إذن فالعمل يؤثر في البنية ، والبنية تؤثر في العمل .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنُّ قَدِ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

وساعة نسمع « يوم » اعرف أنها « ظرف زمان » ، أى أن هناك حدثاً ، وقوله الحق : « ويوم يحشرهم جميعاً » أى اليوم الذى يقف فيه الجميع ويحشدون ، ونحن ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت ، ولكن جاء « يا معشر الجن » وهذا « نداء » . فكان الحدث هو النداء نفسه ، والنداء يقتضى منادياً ، وهو الحق سبحانه ، ومنادى وهو معشر الجن والإنس ، وقولاً يبرز صورة النداء . فكان العبارة هي : يوم يحشرهم جميعاً فيقول يا معشر الجن والإنس ، و « الحشر » هو الجمع ، و « المعشر » هم الجماعة المختلطة اختلاط تعامش ، بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر ومقومات الحياة ، وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها ؛ يا معشر التجار ، يا معشر العلماء ، يا معشر الوزراء . لكن إن قلت : يا معشر المصريين فهي جماعة مختلطة اختلاط تعامش ومعاشرة .

سورة الانعام

٣٩٤١

[سورة الانعام]

﴿يَمْشُرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ...﴾ (١٢٨)

و«استكثر» أى أخذ منه كثيراً ، كمن استكثر من جمع المال ، أو استكثر من الأصدقاء ، فمادة «استكثر» تدل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثرهم من الإنسان ؟ . نحن نعلم أن من الجن طائعين ، ومنهم عاصون ، والأهل فى العاصيان فى الجن «إيليس» الذى أقسم :

[سورة ص]

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٦)

فكان الحق يوضح : أنكم معشر الجن قد حاولتم جامدين أن تأخذوا الإنسان إلى جانبكم واستكثرتم بهم ، فبعد أن كان العاصون فقط من شياطين الجن وجد عصاة من الإنسان أيضاً ، واستكثرتم منهم ، بأن ظننتم أن لكم غلبة وكثرة وحزاً ، لأنهم إذا أطاعوكم فى الوسوسة أصبحت لكم السيادة ، وذلك ماكان يحدث ، فكان الإنسان إذا ما نزل وادياً مثلاً قال : أعوذ بسيد هذا الوادى - من الجن - ويطلب أن يحفظه ويحفظ متاعه ، وحينما يرسوس له شئ يمارع إلى تنقيده ، وهذا استكثر .

﴿وَقَالَ أَوْلِيَائُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ...﴾ (١٢٨) [سورة الانعام]

وكذلك لم يستمتع الجن والإنس فقط ، بل استمتع أيضاً بالجن ، وهكذا نجد تبادل استمتاع من خلف منهج الله ، لهؤلاء إغواء وميابة ، يأمرونهم بعمل الأئباء المخالفة لمنهج الله ، وهؤلاء يستمتعون بهم يحققون لهم شهراتهم فى صورة تدين ، فيقولون لهم : اعبدوا الأصنام ، وابدوا الشمس ، وابدوا القمر ، فيفعلون . وذلك يرضى فيهم غريزة الانقياد التدينى ؛ لأن كل نفس مفعورة على أن ترتبط بقوة أعلى منها ؛ لأن الإنسان إذا نظر لنفسه وإلى قرنائهم وجدهم أئباء أغيار ؛ الواحد منهم يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً ، ويكون اليوم غنياً وغداً فقيراً ، فما الذى يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار ؟ .

إن الإنسان يحب أن يلجأ ويرتبط بقوى ، حتى إذا جاءت هذه الأغيار كانت

سنداً له . إلا أن هناك من يصعد هاهنا التدين وهو لاء هم الذين يركنون إلى الإيمان بالله ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان في «افعل» و«لا تفعل» . لكن الأشياء التي يعبدونها من دون الله ليس لها مطلوبات أو تكاليف إلا أن تكون موافقة لأهواء النفس ، وهذا الإكذاب للنفس أي حمل النفس على الكذب لا يدوم طويلاً ، لأن الإنسان لا يغش نفسه ، فالإيمان يحمي النفس إذا جاء أمر فوق أسبابك ، وليس هناك من يقول : يا شمس أو يا قمر ، يا شيطان أو يا صخر لا يمكن ؛ لأنك لن تكذب على نفسك أبداً . ومثال ذلك قول الحق :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ .. ﴾ (١٧)

[سورة يونس]

وهنا يقول الحق عن الإنس :

﴿ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا .. ﴾ (١٢٨)

[سورة الأنعام]

أي أن هذا الاستمتاع أمداً ، هو أمد الأجل أي ساعة تقضى وتنتهي الحياة ، ثم يبدأ الحساب فيسمعون قول الحق :

﴿ . قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٢٨)

[سورة الأنعام]

والثبوت هو الإقامة ، و«مَثْوَاكُمْ» أي إقامتكم ، «إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» وهذا الاستثناء كان محل نقاش بين العلماء ، دار فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال : إن الحق سبحانه وتعالى قال : «إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» أي أن له طلاقة القدرة والمشية ؛ فيعمل ما يريد لكنه حسم الأمر وحدده هو «ما شاء» فقال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (١٨)

[سورة النساء]

وهنا حدد «ماشاء» ، أى أن ما شاء يكون فى غير الشرك به فإن الشرك لا يكون محل غفران منه سبحانه . أو يجوز «إلا ما شاء الله» أن بعضاً يفهم أنه بمجرد البعث والحشر ستكون النار مثواهم ، ولكن المثوى فى النار لن يكون إلا بعد الحساب ، وهذا استثناء من الزمن الخلودى ، فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلا بعد الحساب . فزمن الحساب والحشر مستثنى وخارج عن زمن الخلود فى الجنة أو النار .

ونحن نحمد أيضاً إلا ما شاء ربك فى سورة هود حيث يقول الحق :

﴿قَامَا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُودٍ ﴿١٠٨﴾﴾ [سورة هود]

إذن فهناك الاستثناء فى النار والاستثناء فى الجنة ، فقول الحق : «خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك» فمجرى الاستثناء بعد الوصف بالخلود ، يدل على أن الخلود يتقطع مع أنه قد ثبت خلود أهل الجنة فى الجنة وخلود أهل النار فى النار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك ؟

والرد على هذا أن أهل النار لا يخلدون فى عذاب النار ، وحده بل يعمدون بالمزهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار بما هو أغلظ منها كلها وهو سحق الله عليهم ولعنهم وطردهم وإهانتهم إياهم . وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها وأجل موقعاً ، وهو رضوان الله كما قال : (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر) فلهم ما يفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو ، فهذا هو المراد بالاستثناء ، والدليل عليه قوله : (عطاء غير مجذوذ) ومعنى قوله فى مقابلته : (إن ربك فعال لما يريد) أن ربك يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب ، كما يعطى أهل الجنة الذى لا انتقطاع له .

ويذيل الحق الآية بقوله : «إن ربك حكيم عليم» . حكيم في أن يعذب ، عليم بمن يستحق أن يعذب ، ومقدار عذابه ، وعليم بمن يستحق أن يشاب وينعم ، ومقدار ثوابه ونعيمه ، وحكيم في أن يرحم . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٢٩)

«وكذلك» تشير إلى ما حدث من الجن والإنس من الجدل ، فقال الحق على ألسنة الإنس :

﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَحْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ...﴾ (١٢٨) [سورة الأنعام]

ولم يأت بكلام الجن ؛ لأن كلامهم جاء في آيات أخرى ؛ فالحق هو القائل :

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا آتَا بِمُصَرِّحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصَرِّحِي...﴾ (١٢٧) [سورة إبراهيم]

وكذلك أورد الله ما يجيء على لسان الشيطان في سورة أخرى :

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ...﴾ (١٦١)

[سورة الحشر]

وكذلك جاء الحق في آيات أخرى بأقوال الإنس الذين ضلوا :